詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷二

長洲陳奐學

召南鵲巢詁訓傳第二　毛詩國風

召南之國十四篇四十章百七十七句（疏）釋文召地名在岐山之陽扶風雍縣南有召亭水經渭水注雍水東逕召亭南故召公之采邑京相璠曰亭在周城南五十里案周武王封召公於北燕在成王時爲三公北燕國今京師順天府治召公未就國居王朝爲西伯自陝以西主之周公定樂遂以分陝所典治之國名之曰召南焉

鵲巢三章章四句

鵲巢。夫人之德也。國君積行累功以致爵位。夫人起家而居有之。德如鳲鳩。乃可以配焉。（疏）鳲釋文作尸。今通俗作鳲鳩虞序鵲

巢之化行。人倫既正。朝廷既治。天下純被文王之化。是鵲巢推本文王。德如鳲鳩。猶云德如關雎也。關雎麟止。王者之風。故曰后妃。鵲巢騶虞諸侯之風。故曰夫人。后妃夫人。皆謂大姒也。周公作樂爲後世法。

維鵲有巢。維鳩居之。傳興也。鳩鳲鳩。秸鞠也。鳲鳩不自爲巢。居鵲之成巢。之子于歸。百兩御之。傳百兩。百乘也。諸侯之子嫁於諸侯。送御皆百乘。

疏鳩五鳩之總名。序云鳲鳩。故傳知鳩爲鳲鳩也。鳲鳩一名秸鞠。爾雅作鵠鶵。說文作秸鞠。方言布㲉自關而東西。梁楚之閒謂之結誥。周魏之閒謂之擊穀。爾雅邢疏引義疏云。今梁宋之閒謂布穀爲鵠鶵。一名擊穀。郭注云江東呼爲擭穀。鄭注月令作搏穀。案結誥擊穀即秸鞠之轉語。擭搏與布。聲相近。方言又誤以鳲鳩爲戴勝鳥。辨見鳲鳩篇。鳲鳩篇鳲鳩在桑。其子七兮。傳云鳲鳩秸鞠也。鳲鳩之養其子。朝從上下。莫從下上。平均如一。是即鳲鳩之德也。故詩人以鳲鳩與諸侯夫人。云鳲鳩不自爲巢居鵲之成巢者。此易傳所謂地道无成而代有終之義也。箋云鵲之作巢。冬至架

之至春乃成淮南子天文篇日冬至鵲始加巢久時則爲鵲加巢加與架通古人嫁娶在霜降後冰泮前故詩人以鵲巢設喻○傳云百兩百乘兩乘以車馬爲數兩一車兩輪也百兩以兩輪爲數也管子乘馬爲一乘者四馬也百乘以四馬爲數也云諸侯之子嫁於諸侯送御皆百乘者此合次章百兩將之而總釋其義思齊傳御迎也士昏禮法御當爲訝訝迎也謂壻從者也迎親迎也諸侯親迎從者百乘也韓奕韓侯迎止百兩彭彭妾亦云百兩百乘也

維鵲有巢維鳩方之(傳)方有之也之子于歸百兩將之(傳)將送也(疏)方有之釋文據傳一本無之字非也凡詁義不盡則用之字以足之如關雎服思之也葛覃濩煑之也又有連經文之字而言者芣苢薄言有之有藏之也靈臺經之營之經度之也昊天有成命大王荒之荒大之也詁訓本有此句法維鳩方之方有之也其例正同○將訓行送又行之引申也送之者有畱車之禮又有來媵之文韓奕諸娣從之祁祁如雲傳云如雲言衆多也諸侯之子送之者亦百乘

維鵲有巢。維鳩盈之。傳盈滿也。之子于歸。百兩成之。傳能成百兩之禮也。疏盈滿。匏有苦葉同。墨子經上篇云。盈莫不有也。盈讀如百室盈止之盈。巢之滿。猶室之盈也。○案一章迎。二章送。末章百兩成之。兼送迎。傳乃倒文以釋之。云能成百兩之禮者。爲能成百兩送迎之禮也。言成之者。宜室家。寧父母。

采蘩三章章四句

采蘩。夫人不失職也。夫人可以奉祭祀。則不失職矣。疏禮記射義云。采蘩者。樂不失職也。

于以采蘩。于沼于沚。傳蘩。皤蒿也。于。於。沼。池。沚。渚也。公侯夫人執蘩菜以助祭。神饗德與信。不求備焉。沼沚谿澗之草。猶可以薦。王后則荇菜也。于以用之。公侯之事。

(傳)之事祭事也(疏)于以猶薄言皆發聲語助也蘩皤蒿爾雅釋草文七月同七月之蘩生陸則蘩非水草故正義以爲生於沼沚之旁者也又爾雅蘩由胡蘩之醜秋爲蒿蘩醜不一種左傳疏引義疏云凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名遊胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩遊胡遊胡旁勃也案今小正作由胡遊由同也陸以皤蒿由胡皆蘩之異名箋云豆薦蘩菹本小正傳則鄭亦以蘩爲由胡不始於元恪也蘩當作蘩○于於釋詁文經作于傳作於于於古今字上于以爲發聲下于訓於於與在同義沼沚正月靈臺同沚訓渚渾言之也卽蒹葭傳小渚曰沚析言之也傳言蘩菜助祭不求備物卽本左傳以釋經義隱三年左傳云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公此傳及采蘋傳皆本左以爲說也云王后則荇菜也者關雎傳后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟彼言王后必備庶物者義各有所取也祭事釋事字則傳文之字疑當衍

于以采蘩于澗之中(傳)山夾水曰澗于以用之公侯之

宮（傳）宮廟也（疏）
爾雅釋山山夾水澗傳所本也考槃同
釋名云澗閒也言在兩山之閒也凡兩
者爲閒兩山之閒必有川焉故其川流行於兩山閒者
爲澗○爾雅宮謂之室云廟者宮中之一室也公羊穀
梁傳並云羣公曰宮此羣公廟稱宮矣廟數同於五服
之親天子諸侯皆立四親廟與大祖共五廟周制天子
有二祧稱七廟不數二
祧止五廟詳清廟篇

被之僮僮夙夜在公（傳）被首飾也僮僮竦敬也夙早也

被之祁祁薄言還歸（傳）祁祁舒遲也去事有儀也（疏）君子
偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之彼傳
以副爲首飾則被與副同物副用編髮被亦用編髮編
髮卽周禮追師之編次也葛覃傳云婦人有副褘盛飾
接見于宗廟此詩言公侯夫人助祭宗廟首飾必用副
則被之爲副又可證也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂
主婦贊者一人亦被錫衣侈袂鄭箋云被卽詩所謂被
與案少牢主婦被特牲主婦纚笄被尊於纚笄是大夫
妻有被矣大夫妻之被與諸侯夫人之被被飾尊卑不

同而要不得爲髲也鄭改少牢被爲髲又讀詩之被爲
髲髢之髲髲髢婦人常服后夫人副雖用編髲作成與
髲髢制相倣然亦不以髲髢爲從祭之服鄭注追師及
土昏少半以髲髢爲周禮之次而次又非后夫人從祭
之服也髲詩與注禮又不合○古僮童還射義注引詩
被之童童廣雅童童盛也此三家詩義童童爲首飾盛
祁祁亦當爲首飾盛毛於祁祁撰下文薄言還歸爲舒
遲僮僮撰下文夙夜在公爲竦敬則首飾之盛不待言
兔僮竦學讀夙早爾雅釋詁次釋文作蚤東方未明生
民傳竝訓夙爲早而此傳又爲全詩夙夜二字通訓也
古日夙夜今日早夜夜未旦謂之早夜庭燎云夜如何
其夜未央夜如何其夜未艾未央未艾卽早夜之義未
章云夜如何其夜向晨晨明也向明已非早夜兔行事
必以早夜爲恭敬故周語叔向說昊天有成命日夙夜
芬也是也被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸公
讀如論語祭於公之公在公正行助祭之禮故夫人用
被爲首飾之最盛其非親濯溉饎爨可知且在公與下
文還歸意緊相承不應中閒横梗先夕親事可知公公
廟也歸歸燕寢也僮僮來儀也祁祁去儀也夙夜在公
質明而始行事薄言還歸晏朝而還也夙夜二字連讀

得義而與夙興夜寐平列者自不同也全詩中若行露小星雞鳴防岵雨無正烝民韓奕昊天有成命我將振鷺閔予小子有駜解者失其讀久矣因具論之爾雅祁祁遲遲徐也祁與遲聲同義通傳云舒遲者容儀安徐祁祁然也又申之云去事有儀也者祁祁為事畢歸去之儀則僮僮為助祭初來之儀依文作訓義可互見也

草蟲三章章七句

草蟲大夫妻能以禮自防也

喓喓草蟲趯趯阜螽傳興也喓喓聲也草蟲常羊也趯趯躍也阜螽蠜也卿大夫之妻待禮而行隨從君子未見君子憂心忡忡傳忡忡猶衝衝也婦人雖適人有歸宗之義亦既見止亦既覯止我心則降傳止辭也覯遇降下也疏廣雅喓喓鳴也聲亦鳴也說文無喓字爾雅草螽負蠜正義引爾雅作草螽又引義疏云

小大長短如蝗也奇音青色好在茅草中以春秋莊二十
九年秋有蜚蜚亦蝗也漢書五行志劉歆以爲負蠜而
郭璞以爲常羊本毛詩說廣雅躍躍蹝也躍蹝義同阜
螽蠜釋蟲文義疏云今人謂蝗子爲螽子兗州人謂之
螣阜俗作阜螽爾雅釋文本亦作螽音終公羊春秋螽
作螺螺即蠜字據諸家說草蟲爲蝗阜螽爲蝗子蔞謂
異種同類是也庶人之家有不待備禮者卿大夫之妻
必待備禮而後行待禮而行隨從君子傳謂大夫妻而
言也首章以阜螽之從草蟲興妻之隨從君子此蓋明
言其意所在也凡言興體有寓意於喻言者又有明言
其正意者是其例也二三章以陟山采蕨興從君子必
當順其志願○忡忡衝衝古今語言之變也衝說文从
童衝衝讀如憧憧往來之憧楚辭九歌極勞心兮⿰忄焚⿰忄焚
又嚴忌哀時命心煩冤之⿰忄焚⿰忄焚廣雅⿰忄焚⿰忄焚憂也本三家
詩傳云婦人雖適人有歸宗之義以釋經未見憂心未
見君子謂未成婦也古者婦人三月廟見然後成婦禮
未成婦有歸宗義故大夫妻於初至時心憂之衝衝然
也春秋宜五年秋九月齊高固來逆叔姬冬齊高固及
子叔姬來左傳冬來反馬也杜注云禮送女留其送馬
謙不敢自安三月廟見遣使反馬孔疏云禮送女適於

夫氏畱其所送之馬謙不敢自安於夫若彼出棄則將乘之以歸故畱之也至三月廟見夫婦之情既固則夫家遣使反其所畱之馬以示與之偕老不復歸也案古者諸侯以上不取國中之女反馬告寧乃遣大夫行之大夫無外交其不得取他國中之如女歲歸寧大夫不得親自反馬故齊高固既取魯女而來反馬示議爾然大夫禮亦三月廟見亦畱馬畱馬之禮卽有歸宗之義諸侯以上體尊無出士卿當夕成昏皆不歸宗故此傳亦謂大夫妻而言也禮記曾子問篇孔子日三月而廟見稱來婦也曾子問日女未廟見而歛則如之何孔子日不遷於祖不祔於皇始壻不杖不菲不夾歸葬于母氏之黨示未成婦也此亦大夫禮也嫁不三月不成婦从則歸黨出則可以歸宗全婦節遂女志又互見葛履篇鄭謂士以上皆當夕成昏故以未見爲在塗既見爲同宰失之○傳訓止爲辭辭當作詞爲全詩止宇發凡也抑箋云止辭也爾雅釋詁遘遇也覯與遘逝公劉抑傳訓覯爲見此訓覯爲遇者既見謂巳見君予旣遇謂巳與君子相遇也穀梁傳云遇者志相得也志相得謂之遇相偶亦謂之遇故釋言云遇偶也易象辭傳遘遇也柔遇剛也又序卦傳遘者遇也物相遇而後歌詩言初

昏之子得遇於君子。夫婦和則室家成。室家成而繼嗣生。所謂相遇而後聚也。此傳義也。降下。釋言文。文王傳亦訓降爲下。襄二十七年左傳鄭伯享趙孟。趙孟賦草蟲。趙孟曰。善哉民之主也。抑武也不足以當之。又曰子展其後亡者也。在上不忘降。案此雖斷章取義。然亦主爲卿大夫者說。

陟彼南山。言采其蕨。〔傳〕南山周南山也。蕨鼈也。未見君子。憂心惙惙。〔傳〕惙惙憂也。亦既見止。亦既覯止。我心則說。〔傳〕說服也。〔疏〕詩言南山。雖繫於召南。而實與周南不分疆域。故傳云周南山也。攷周原在今岐山縣東。其南與郿縣接界。太一山即太白山。在縣東南。則周南山即太一山也。終南山在鄠鎬之南。古文尚書家說以武功之縣之太一當終南。說者謂秦風之終南即此詩傳所說周之南山。其誤最甚。○蕨鼈。爾雅釋草文。齊民要術卷九引義疏云。蕨山菜也。初生似蒜莖紫黑色。二月中高八九寸。先有葉。葉淪爲茹。滑美如葵。三月中其端散爲三枝。枝有數葉。葉似青蒿長麤。堅長不可食。周秦曰蕨。齊魯曰鼈。管子地員篇五粟之土。藻龜楢

檀五位之上求龜檜檀龜劉續本作龜上一字皆柔字之訛求柔聲相近藻柔形相近因而訛作求又作藻下一字乃鼈字之訛鼈字滅去上半之敝遂訛作龜又訛作龜耶郭璞山海經注云檜剛木中車林檀木中林故曰檜檀鼈草可食故曰柔鼈也夷吾齊人故評蕨爲鼈兔○晏子春秋外篇曰惙惙矣如之何淮南子原道篇其爲悲不惙惙與詩惙惙同惙惙爲憂則上章忡忡亦爲憂義得互明也爾雅忡忡惙惙憂也說文忡憂也引詩憂心忡忡惙憂也引詩憂心惙惙則忡忡惙惙皆爲憂也說服雙聲爾雅云悅服也劉向說苑君道篇引詩作悅說悅古今字

陟彼南山言采其薇〔傳〕薇菜也未見君子我心傷悲〔傳〕嫁女之家不息火三日思相離也亦既見止亦既覯止我心則夷〔傳〕夷平也〔疏〕薇菜者菜名薇也采薇同薇以芼羹公食大夫士虞特牲饋食記鉶芼皆用薇芼卽菜也說文云薇菜也似藿陸機以爲山菜爾雅薇垂水顧野王云水濱生故曰垂水吳江

陳啓源稽古編云垂水生水旁。不生水中。濶谿潢潦皆
山閒水。薇生其旁。無害爲山菜。案此說似得之。四月篇
云山有蕨薇。○曾子問孔子曰。嫁女之家。三夜不息燭。
思相離也。此凡嫁女者之常禮。傳引之者。以釋經我心
傷悲。言大夫妻未三月。未成爲婦。憂不當君子。無以寧
父母。我心用是傷悲爾。不當君子。猶恐其被出歸宗也。
無以寧父母。故念父母之思離己也。春秋成九年二月
伯姬歸于宋。夏季孫行父如宋致女。左傳季文子如宋
致女。復命。公享之。賦韓奕之五章。穆姜出于房。再拜曰。
大夫勤辱。不忘先君。以及嗣君。施及未亡人。先君猶有
望伯敢拜大夫之重勤。又賦綠衣之卒章而入。孔疏云
此見姬二月歸。夏致女。其閒近三月。禮婦入三月廟見。
廟見之後。婦禮旣成。使大夫聘問。謂之致女。案父母思
離。故有致女之禮。至如穆姜出拜。可謂寧父母矣。其禮
行於三月廟見後。亦是思相離之義。諸侯致女。春秋一
見大夫無闕。○夷平。出車節南山桑柔召旻傳同。夷者
侇之。徐說文侇行平易也。士喪禮奉尸侇于堂。今文侇
作夷。侇當爲侇。此夷侇爲古今字通用之謚。凡全詩夷
字。有平說易常四義。
其正字皆當作侇也。

采蘋三章章四句

采蘋。大夫妻能循法度也。能循法度。則可以承先祖共祭祀矣。（疏）禮記射義云采蘋者樂循法也。

于以采蘋。南澗之濱。于以采藻。于彼行潦。（傳）蘋大蓱也濱厓也藻聚藻也行潦流潦也（疏）說文作薲大蓱也今字通作蘋爾雅釋草苹蓱其大者蘋傳所本也釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰薸薸音瓢即蓱是蘋蓱有大小沈浮之異苹其大名耶韓言沈者非不浮也但其根連水底較大於水浮之蓱說雖異而義實同蘋作菜蓱不作菜也隱三年左傳蘋蘩薀藻之菜杜注云蘋大蓱孔疏引義疏云今水上浮蓱是也其麤大者謂之蘋小者曰蓱季春始生案字亦作萍月令季春之月萍始化逸周書時訓篇穀雨之日萍始生紀萍生候也夏小正七月湟潦生萍傳湟下處也有湟然後有潦行潦而後有萍也此正與詩義合藻亦蘋之屬詩言采蘋藻為菜為嫁女教成而祭教成

亦在七月蓋古者嫁娶秋始行之南澗南山之澗也濱厓北山阿疑濱字出三家詩召旻釋文引張揖字詁云瀕今濱說文瀕水厓人所賓附也今毛詩唯召旻作瀕耳沈約宋書何尚之傳引毛詩南澗之瀕○藻說文引詩作藻或作藻傳云聚藻左傳謂之薀藻杜注云薀藻聚藻也孔疏引義疏云生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻此二藻皆可食煮熟挼去腥氣米麪糝蒸為茹嘉美據陸說則莖如釵股者爲聚藻矣爾雅若牛藻郭注似藻葉大江東呼爲馬藻邢疏及家訓書證篇引郭注三蒼莁以牛藻謂即聚藻也行猶流也行潦山澗之流潦也泂酌傳亦云行潦流潦也於南澗言蘋於行潦言藻五言詩

于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜（傳）方曰筐圓曰筥湘亨也錡釜屬有足曰錡無足曰釜（疏）甫田傳云在器曰盛

說文匡筥也或作筐筥箱也箱飯筥也受五升秦謂筥曰箱筥方言作篆筐筥同類而有方圓之異本為飯器

乃以盛蘋藻也。小雅采菽采菽。筐之筥之。筐筥盛菽亦為芼羹之用。○湘讀為鬺。鬺假借字也。景祐本漢書郊祀志皆嘗鬺享上帝鬼神。顏師古注云。鬺。煑也。鬺亨煑而祀也。引韓詩于以鬺之。史記封禪書字亦作鬺。說文䰞煑也。不錄鬺。鬺即䰞也。亨與煑同義。楚茨傳亨飪之也。錡、釜屬則錡與釜屬而別也。郭璞注方言云錡或曰三腳釜。玉篇云三足釜。說文鬴鍑屬也。或作釜。周禮㮚人注云六斗四升曰鬴。正義云定本有足曰錡下。更無傳。俗本錡下又云無足曰釜。御覽器物部二引無無足曰釜與定本同而六書故錡下鬺下兩引毛傳有足曰錡無足曰釜是毛傳有此兩本也

于以奠之。宗室牖下。傳 奠置也。宗室大宗之廟也。大夫士祭於宗室。奠於牖下。誰其尸之。有齊季女。傳 尸主。齊敬。季少也。蘋藻薄物也。澗潦至質也。筐筥錡釜陋器也。少女微主也。古之將嫁女者。必先禮之於宗室。牲用魚

芼之以蘋藻○疏奠訓置故奠祭爲置祭左傳寘諸宗室此傳所本也○寘亦置也○云宗室大宗之廟也者○定之方中室猶宮也○采蘩宮廟也○室宮同義故宮謂之廟○亦室謂之廟詩言設祭於宗室○故謂室爲廟也○宗以廟爲主○故主祭者稱宗○禮記喪服小記別子爲祖○繼別爲宗○繼禰者爲小宗○有五世而遷之宗○其繼高祖者也○鄭注云別子諸侯之庶子○別爲後世爲始祖○繼別別子之世長子○爲其族人爲宗○所謂百世不遷之宗○繼禰者別子庶子之長子○爲其昆弟爲宗○謂之小宗者○以其將遷也○小宗有四○或繼高祖○或繼曾祖○或繼祖○或繼禰○皆至五世則遷○蓋古者立宗之義有小宗以聯其情又有大宗以收其族○大宗者合羣小宗而名之者也○羣小宗各有下正之廟不得有大宗之廟大宗之廟唯繼別之宗子世世祀之○亦羣繼禰之庶子世世宗之○是祖爲百世不遷之祖○宗爲百世不易之宗○廟爲百世不毀之廟○天子諸侯有大祖廟○大夫士則爲始祖廟傳云大夫士祭於宗室奠於牖下○此依經作訓下傳亦云禮之於宗室○各本作宗廟○轉寫者或涉傳上句廟字而改耳○今依正義作宗室訂正○大夫士祭於宗室○此即庶子不祭祭於宗子之義也○喪服小記○庶子不祭祖者○明其

宗也鄭注云言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也又庶子不祭禰者明其宗也鄭注云謂宗子庶子俱爲下士得立禰廟也雖庶人亦然歟程瑤田宗法小記云宗子庶子皆爲適士於禮皆得立祖禰廟而主祭者唯宗子雖庶子爲下正得自祭禰而不祭祖故曰庶子不祭祖明其宗也宗子庶子皆爲下士於禮皆得立禰廟而主祭者唯宗子庶人祭於寢主祭者亦唯宗子故曰庶子不祭禰明其宗也案此上爲庶子不祭祭必於宗子也曾子問宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事蓋大夫得立曾祖廟但已爲庶子義不當立故孔疏引崔靈恩云當寄立曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也喪服小記士不攝大夫士攝大夫唯宗子亦其義也此宗子爲士庶子爲大夫而主祭者亦唯宗子免若宗庶同爵皆爲大夫庶子不祭禮更可知宗法小記云宗子庶子爲大夫宗子爲繼曾祖之宗有曾祖祖禰三廟主祭宗子之弟三廟與宗子其不祭宗子從父昆弟是下正有禰廟主祭而爲祖與曾祖之庶者祖與曾祖與宗子其不祭宗子從祖昆弟是下正有祖

禰二廟主祭而爲曾祖之庶者曾祖廟與宗子共不祭
案此大夫爲庶子不祭祭必於宗子也然則大夫士必
祭於宗子之室矣下士是庶子不得立禰廟而祭於繼
禰之宗適士是庶子不得立祖廟而祭於繼禰之宗大
夫是庶子不得立曾祖廟而祭於繼曾祖之宗是皆曰
小宗若大宗其室則宗子家也其廟則始祖廟也古者
嫁女當祭女所出之祖祖廟毀乃祭於大宗之家之廟
故正義申明傳義云言大夫士祭於宗室謂祖廟巳毀
或非君同婚故祭大宗之家是巳牖下宗室之牖下也
胡培翬云大夫士宗廟之制室在中有東西房或以爲
無面房者燕寢非廟與正寢也房室皆向堂開戶房有
戶無牖室則戶牖俱有戶在東牖在西故堂上以戶牖
閒爲尊位亦有單就牖以明其位者顧命牖閒南嚮周
禮司几筵筵國賓于牖前是也此詩言牖下與牖閒牖
前義蓋同負案胡說廟牖極明白以牖下爲堂上意用
箋義但禮記飯于牖下左傳以于牖下蔡邕獨斷霤神
在室祀中霤設主于牖下也皆指室中詩言負于牖下
指室中不指堂上○尸主釋詁文襄二十八年左傳穆
叔曰濟澤之阿行潦之蘋藻賓諸宗室季蘭尸之敬也
左傳正釋此詩傳詁齊爲敬即本諸此也玉篇女部引

詩作褻說文褻材也廣雅褻好也皆三家詩義陟岵俟
人傳以季爲少子此季訓少又爲少女也傳既釋字訓
又總釋全章大指蘋藻薄物澗潦至質筐筥錡釜陋器
此本左傳義與采蘩傳同少女微主即是季蘭尸之亦
本左傳義也禮記昏義篇古者婦人先嫁三月祖廟未
毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容
婦功教成之祭牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也傳
於葛覃篇既言女師教女之事而於此又引昏義文者
以明此詩亨飪蘋藻奠祭宗室正與禮記教成之祭合
矣莛語庶人會菜祀以魚則牲用魚爲薄祭也芼菜也
箋云亨蘋藻者於魚滑之中是鉶羹之芼又云魚俎實
正義云魚體在俎蘋藻亨於魚滑之中此釋牲魚芼蘋
藻之說也毛傳亦謂教成之祭其云禮之於宗室者將
嫁之女既於宗子之家教衣教之三用又設奠於大宗
之家此與士昏禮父醴女而俟迎者在當嫁之夕非將
嫁之先異時二序箋辭經不說唯議會傳義以禮爲父
醴女正義回護鄭說乃謂傳合教
成之祭與父醴女爲一事非也

甘棠三章章三句

甘棠。美召伯也。召伯之教明於南國。(疏)漢書王吉傳說苑貴德篇法言先知篇白虎通義封公侯篇及巡守篇竝引此詩爲召公作二伯分陜述職聽斷獄訟後世思而歌詠之則爲甘棠謂作於武王世矣案此三家說也甘棠行露紀一時之事行露序云召伯聽訟甘棠傳云召伯聽男女之訟行露述訟者之辭甘棠美聽訟者之德施化在前而采風在後也行露箋云衰亂之俗微貞信之教興殷之末世周之盛德當文王與紂之時此箋則云召公爲二伯此美其功然同一召伯也行露爲文王詩甘棠爲武王詩箋參三家而爲之說

蔽芾甘棠。勿翦勿伐。(傳)蔽芾小貌。甘棠杜也。翦去。伐擊也。召伯所茇。(傳)茇草舍也。召伯聽男女之訟不重煩勞百姓。止舍小棠之下而聽斷焉。國人被其德說其化思其人敬其樹。(疏)說文蔽蔽小艸也爾雅芾小也韓詩外傳引詩作蔽茀卷阿傳茀小也芾與茀

同我行其野箋蔽芾始生始生即此傳所云小皃之義也爾雅釋木杜甘棠杜赤棠白者棠是甘棠赤棠皆得謂之杜唯別其色之白者謂之棠杜可以通稱棠棠則不可以通稱杜也毛傳於此甘棠釋杜而於唐風杕杜之杜釋赤棠並用爾雅說文云棠牡曰棠牝曰杜杜甘棠也小雅有杕之杜有睆其實此即牝杜之義證杜有實棠則華而不實說文亦是通杜於棠而別棠於杜牡牝之說足以補雅傳之未及而與雅傳並無不合杕杜正義引義疏云赤棠與白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澀而酢無味俗語云澀如杜是也依陸說棠亦有子白棠爲甘棠赤棠澀如杜則詩之杜其赤棠與其白棠與乃始與古說相混耳說文前齊斷也从刀歬聲隸變作前經典通假作鄭云去者去其枝葉也釋文引韓詩作剗初簡反剗謂剗除與去義相近蔡邕劉鎮南碑蔽芾甘棠召伯聽訟周人勿剗我賴其楨所據詩亦作剗伐擊采芑同擊者非斬伐之謂乃毀傷之意故汝墳伐其條枚伐其條肄不訓擊也○茇草舍也以下四十一字宋本岳本皆爲箋汲古注疏本茇草舍也四字爲傳以下爲箋正義云定本集注於此注內無箋云則皆爲傳文可證矣今據

以訂正說文废舍也詩曰召伯所废釋文引說文舍上有草字許正用毛訓是其所據詩作废今字作茇與废同傳云草舍二字二見襄二十八年左傳文又定九年引詩而釋之云思其人猶愛其樹襄十四年晉士鞅曰武子之德在民如周人之思召公焉愛其甘棠昭二年晉韓宣子來聘既享宴于季氏有嘉樹焉宣子譽之武子曰宿敢不封殖此樹以無忘角弓遂賦甘棠宣子曰起不堪也無以及召公此皆傳義之所出也

蔽芾甘棠勿翦勿敗召伯所憩（傳）憩息也（疏）集韻二十六產引韓詩勿剗勿敗○憩息爾雅釋詁文詩爾雅釋文皆云憩本又作愒菀柳民勞皆作愒說文愒息也愒與塈聲近愒之俗作憩猶塈之俗作憩也

蔽芾甘棠勿翦勿拜召伯所說（傳）說舍也（疏）王讜唐語林引施士丐詩說云拜如人身之拜小低屈也上言勿翦終言勿拜明召伯漸遠人思不可得也毛詩拜猶伐非也據施說疑毛傳本有拜猶伐也四字今奪然首章傳伐訓擊施乃誤例爲斬伐故謂毛爲非耶廣韻十六怪扒拔也

引詩勿翦勿拔鄭箋亦云拜之言拔也皆本三家義○說舍雙聲浮游箋云說猶舍息也

行露三章一章三句二章章六句

行露召伯聽訟也衰亂之俗微貞信之教興彊暴之男不能侵陵貞女也【疏】列女傳貞順篇詩爲申人之女所自作此三家說也

厭浥行露豈不夙夜謂行多露【傳】興也厭浥溼意也行道也豈不言有是也【疏】說文浥溼也厭浥古語厭浥溼三字聲同傳訓行爲道凡六見而義別道路之道謂之道道義之道亦謂之道載馳之亦各有行鹿鳴之示我周行傳行道也道義之道也此篇及北風之攜手同行有女同車之有女同行行葦之敎彼行葦傳行道也皆道路之道也公劉爰方啓行傳云方開道路義亦同行露道中有露也興者夙夜行露喩犯禮雀角鼠牙喩彊暴速獄訟○後箋云詩首三句初讀之似與豈不爾思畏子不奔文意相類故箋云我豈不知當早夜成昏禮與謂道中之露太多故不行耳

正義卽用此述傳然女方被訟不從而乃先云豈不欲
之作此婉辭不合語意玩首章謂字當與下二章誰謂
之謂一律誰謂者誣善之辭衆不能絜而歸之聽訟之
明者也故此云厭浥者道中之露也然必早夜而行始
犯多露豈不早夜而謂多露之能濡已乎以與本無犯
禮不畏彊暴之侵陵也傳云豈不言有是也謂有是早
夜而行者則可謂道中多露經反言之傳正言之可謂
善會經旨矣左傳僖二十年隨以漢東諸侯叛楚楚鬬
穀於菟帥師伐隨取成而還君子曰隨之見伐不量力
也量力而動其過鮮矣善敗由已而由人乎哉詩曰豈
不夙夜謂行多露此正以夙夜犯露爲不量力之喩言
豈有量力而動猶至見伐乎又襄七年晉韓獻子告老
公族穆子有慶疾將立之辭曰詩曰豈不夙夜謂行多
露此亦謂自量不才故辭位如人不早夜可無犯露耳
杜注皆云豈不欲早夜而行懼多露之濡已此箋義非
傳義也傳以厭浥爲多露濡溼之意三句一貫語本直
觀箋則以行露爲始有露二月嫁娶正時多露則三
月四月已過昏時故云禮不足而彊來於經文三句中
多一轉折不如毛義爲允易林云厭浥晨夜道多湛露
瀸衣濡襦重不可步亦卽以厭浥爲多露無二月四月

之別也

誰謂雀無角何以穿我屋誰謂女無家何以速我獄（傳）不思物變而推其類雀之穿屋似有角者速召獄埆也

雖速我獄室家不足（傳）昏禮純帛不過五兩（疏）誰孰也以猶為也鼓鐘傳以雅以南為雅為南也是以為同義雀無角鼠無牙物之常也今視屋牆之穿推其類則雀似有角鼠似有牙矣物之變也彊暴之男本無家亦物之常也今視獄訟之速推其類則無家而似有家若雀無角而有角鼠無牙而有牙矣亦物之變也雀鼠喻彊暴之男也穿屋穿墉喻無禮也貞女守禮之常今彊暴來侵陵故作此驚疑意外之語傳云不思物變四字合下章而總釋其義速召疊韻東方未明傳云召告也獄埆亦疊韻埆當作确說文犾部獄确也从犾从言二犬所以守也許本毛詩則傳作确不作埆此其證矣周禮大司寇之職以嘉石平罷民以肺石達窮民确者正取嘉石肺石以命名獄亦訟也速於訟獄或坐嘉石或立肺石皆

在聽斷之後非卽入於圜土也鄭司農司圜注云圜土謂獄城也若字作士旁角則已入於圜土矣後漢書冦榮傳不復質确其過賓於嚴棘之下李注云質正也确實也嚴棘爲獄也其字亦作确

○傳純字定本作材字依鄭注周禮以純爲緇改純帛爲材帛猶丰箋贈彼洛矣箋改純衣爲材衣說文無材字周禮媒氏及儀禮士昏禮注郭璞穆天子傳注皆作純帛矣媒氏凡嫁子取妻入幣純帛無過五兩鄭注云五兩十端也士昏禮納徵玄纁束帛儷皮注云束帛十端也雜記下篇納幣一束束五兩兩五尋注云納幣謂昏禮納徵也十个爲束貴成數兩兩合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與案納徵之禮重束帛耳士昏禮言玄纁束帛媒氏入幣純帛不及玄纁者五兩卽玄纁也媒氏曰純帛束帛也日純帛五兩束帛十端也曰純帛無過五兩納幣一束束五兩也純之爲言屯也野有死麕傳純束猶苞之也純亦束也秦策錦繡千純千束也管子輕重甲篇纂組一純一束也穆天子傳錦組百純說苑善說篇文織百純百束也聘禮注凡物十曰束又引朝貢禮純四只制丈八尺天官內宰注引天子巡守禮制幣丈八尺純四

猳與既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合元和惠士奇禮說云蓋一匹分兩端相對相合故曰兩亦曰純五兩則一束十端每端二丈純猶全也丈八爲端名曰制幣用之鬼神者也吉凶禮用制賓嘉禮用純案惠半農訓純爲全其說甚精而與鄭十爲束之義亦無不合帛幣也純幣用玄纁昏禮之制不過乎此鄭氏注周禮破純帛爲緇帛賈公彥作疏遂有庶人用緇無纁之說而儀禮注仍援純帛以證束帛鄭固以前說爲不安矣詩言不足者禮不足也故傳引昏禮以明之列女傳亦云夫家之禮不備足義與毛同

誰謂鼠無牙何以穿我墉誰謂女無家何以速我訟

(傳) 墉牆也視牆之穿推其類可謂鼠有牙雖速我訟亦不女從

(傳) 不女從終不棄禮而隨此彊暴之男

(疏) 說文牙壯齒也段注云壯齒者齒之大者也統言之皆偁齒偁牙析言之前當脣者偁齒後在輔車者偁牙牙較大於齒鼠齒不大故謂無牙也東方朔說騶牙曰其齒前後若一齊等無牙此爲齒小牙大之明證爾雅釋宮云牆謂之墉

是壻即婿也。傳云終不棄禮而隨此彊暴之男以釋經不女從之義。今本傳文從上奪女句石經有女字今訂正禮純帛五兩也隨即經之從字彊暴之男即經之女字案此與上章義互足也韓詩外傳云夫行露之人許嫁矣然而未往也見一物不具一禮不備守節貞理守死不往列女傳云召南申女許嫁于酆夫家禮不備女不肎往夫家訟之於理致之於獄終以一物不具一禮不備守節持義必死不往服虔宣元年左傳注亦云古者一禮不備貞女不從竝合上下兩章爲訓也

羔羊三章章四句

羔羊。鵲巢之功致也。召南之國化文王之政。在位皆節儉正直。德如羔羊也。疏 正義云德如羔羊者詩人因事託意見在位者裘得其制德稱其服故說羔羊之裘以明在位之德序達其意故云如羔羊爾

羔羊之皮。素絲五紽。傳 小曰羔。大曰羊。素白也。紽數也。

古者素絲以英裘。不失其制。大夫羔裘以居。退食自公。委蛇委蛇。〔傳〕公。公門也。委蛇。行可從迹也。〔疏〕經言羔羊故傳釋小羔大羊。唯羔為大夫之裘。故下傳但說羔裘耳。正義云。兼言羊者。以羔亦是羊。故連言以協句。素白者。考工記凡畫繪之事。後素功。論語八佾篇繪事後素。素與繪事對言。蓋以其色白。可染也。白絲不染絲也。五古文作乂。當讀為交午之午。周禮壺涿氏午貫象齒。故書午為五。此五午相通之例。魯有五父衢。名午亦是午達岐出也。釋文它本作佗。或作紽。說文無紽字。據陸所見詩作它。它者佗之假借。小弁傳佗加也。傳詁它為數者。數與雜同事五佗猶交加。言縫裘。不言纏裘之絲。後漢書循吏王渙傳法引韓詩章句云。小者曰羔。大者曰羊。素喻絜白。絲喻屈柔。紽數名也。詩人賢仕為大夫者。言其德能稱。有絜白之性。屈柔之行。進退有度數也。案韓與毛訓同。唯紽為絲數之量名。與毛訓異。玉篇紽絲數也。或紽字出韓詩〇傳既釋經字。再總釋經義。云古者。席文王時也。干旄篇素絲紕之。傳紕所以織組也。素絲組之。傳總以素絲而成組也。鄭注玉藻云。紕緣邊也。襍記云在旁

曰紕在下曰純深衣云純謂緣之也純邊衣裳之側廣
各寸半○既夕記云飾裳○在幅曰綼在下曰緆素絲者纖
成之紕作裘緣邊之紕○漢人謂之偏諸○傳云素絲以英
裘謂以素絲爲縫裘之飾○英猶飾也○清人閟宮皆以英
爲飾出車傳英英鮮明兒○卽其義也○又云不失其制者
言不失縫裘制度○下章傳云縫殺之大小得其制兩制
字一意○大夫席文王時在位者也○大夫在朝○服玄冠朝
服○羔裘豹飾○緇衣以爲裼○卒會燕居○易玄冠玄端○朝玄
端夕深衣○則其裘室朝羔裘而夕褻裘○此羔裘爲在家
之禮服也○傳云大夫羔裘以居○與七月傳狐貉之厚以
居狐貉褻裘也○兩居字義同○此謂居家○非謂居朝傳揆
下文退會自公而言○公公門○謂應門也○玉藻朝辨色
始入○君日出而視之○鄭注云入入應門也○應門內治朝○
爲卿大夫治事之所○諸侯則爲雉門○襄七年左傳詩曰○
退會自公○委蛇委蛇○謂從者也○衡而委蛇必折○杜注云
委蛇順貌○衡横也○横不順道○必毀折○傳云行可從迹者
正用左氏釋詩之語○從俗作蹤○君子偕老云委委佗佗○傳
委委者行可委曲也○佗佗者德平易也○單言委○重言委
委○單言蛇○重言蛇蛇○亦作佗佗○二傳訓同○箋云委蛇委
曲自得之兒○委曲猶順從也○釋文引韓詩逶迤公正兒○

韓字異而義亦相近。

羔羊之革。素絲五紽。傳 革猶皮也。紽縫也。委蛇委蛇。自公退食。疏 載驅韓奕傳以革釋鞹。革去毛之稱。此言革也。與上章言皮同意。則非去毛。故云革猶皮也。爾雅釋訓云。緎羔裘之縫也。傳詁緎爲縫。正本爾雅作訓。五緎既爲縫。則五紽五總亦爲縫也。爾雅獨解緎者。蓋舉中言之耳。說文黑部云。黬羔裘之縫也。繫傳引詩作羔羊之黬。許所據詩爾雅皆作黬。羔裘黑羔裘也。所以縫黑羔裘。是謂之黬。其字從黑會意。不從系會意。則知今本作緎非古也。玉篇黬亦作緎。從革卽從皮。皆於裘得義。詩以素絲爲織成之組。它黬總皆爲縫裘之名。毛傳於黬訓縫。而於它於總訓數。數之爲言蔟蔟也。皆卽密縫之意也。王引之詩述聞云。紽緎總皆數也。五絲爲紽。四紽爲緎。四緎爲總。五紽二十五絲。五緎一百絲。五總四百絲。故詩先言五紽。次言五緎。次言五總也。西京襍記載鄒長倩遺公孫宏書曰。五絲爲䋈。倍䋈爲升。倍升爲緎。倍緎爲紀。倍紀爲緵。倍緵爲襚。緵字又作總。緎者二十絲。總者八十絲。紽之數今失其傳。紽又作佗。

春秋時陳公子佗字五父。則知五絲爲紽。刱西京雜記之縫矣。案此說與韓詩合。今細繹經義。上句言裘。下句言縫。若但言絲數而於縫緎之制其義不明。甚三家泥於五字爲數。各故有此解。然同是羔裘也。首章止用二十五絲。二三章又多至一百絲四百絲。以用絲之多寡爲羔裘之制。度其說迂迴難通。總不如爾雅毛傳之得經恉也。

羔羊之縫。素絲五總。（傳）縫言縫殺之大小得其制。總數也。委蛇委蛇。退食自公。（疏）上言皮革。此言縫。則所縫者皮革也。周禮天官有縫人。考工記攻皮之工有裘氏。玉藻注云縫紩也。爾雅釋言云黹紩也。縫黹同事。儀禮喪服記衣帶下尺。衽二尺有五寸。袂屬幅。衣二尺有二寸。袪尺二寸。鄭注衣帶下尺者要也。廣尺。足以掩裳上際也。衽所以掩裳際也。二尺五寸。寸與有司紳齊也。屬猶連也。連幅謂不削。衣二尺有二寸。此謂袂中也。衣自領至要二尺二寸。倍之四尺四寸加闕中八寸。而又倍之。凡衣用布一丈四寸。袪褎口也。尺二寸。武進張惠言儀禮圖云。衣之長二尺二寸而用

布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則袷方而衣身止二尺二寸也案此端衣冕服之衣不連裳言也唯深衣長衣中衣衣連裳衣二幅裳四幅通前後十二幅儀禮圖云深衣交連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸曲袷去布八寸當肩縫也袂中二尺二寸屬於幅袂中縫也左衽前後縫合之續衽縫也要中三尺六寸要縫也下齊倍要七尺二寸齊縫也深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純日長衣有表則謂之中衣案此深衣長衣中衣皆連衣裳言也裳無明文端冕深衣皆有褎衣有紕純裳亦當然傳云縫殺大小得其制亦舉衣以明褎也褎幅廣狹與衣幅大小略相似與說文云制裁也裁制衣褎也○小箋云東門之枌傳襛數也烈祖傳襛總也然則此傳數字當讀數罟之數數五總猶俗云五族也上文紽數也亦當如此讀

殷其靁三章章六句

殷其靁勸以義也召南之大夫遠行從政不遑寧處其

室家能閔其勤勞。勸以義也。

殷其靁。在南山之陽。傳 殷靁聲也。山南曰陽。靁出地奮。震驚百里。山出雲雨。以潤天下。何斯違斯。莫敢或遑。傳 何此君子也。斯此。違去。遑暇也。振振君子。歸哉歸哉。傳 振振信厚也。疏 靁古雷字。經言靁。故傳云殷靁聲。殷猶殷殷也。殷殷猶隱隱也。南山周南山也。僖二十八年穀梁傳山南爲陽。范甯注云日之所照日陽。周禮柞氏疏引爾雅山南曰陽。今爾雅無此文。雷出地奮震驚百里。易豫震兩卦象彖辭文。傳引之以釋經靁之義。雷有雲雨。以喻政澤。故申之云山出雲雨以潤天下。所以釋經靁在山陽之義。而又補明其設喻意也。百里就南山至近者說。天下又推廣之。天下純被文王之化。而王道成也。○傳云何此君子。以釋經何斯之斯。斯此。釋詁文。釋經違斯之斯。何斯違。讀如論語棄而違之之違。節南山惡怒是違。傳亦云違去也。違斯猶言此去也。故傳先釋斯。後釋違。逆其辭以釋其義。詁訓中多有此

側遑暇○四牡同爾雅偟暇也○古祇作皇遑偟皆非也今本唯漸漸之石不誤邶谷風小弁之遑恤我後四牡采薇之不遑啓處殷武之不敢怠遑左傳引詩皆作皇其明證矣莫敢或皇莫不也或有也言不敢有暇也二章莫敢皇息言不敢暇止也三章莫或皇處言不有暇居也首章但言不暇下乃言不暇止居耳此篇側也振振信厚麟之止同箋云歸哉歸哉勸以爲臣之義未得歸也

殷其靁在南山之側傳亦在其陰與左右也何斯違斯莫敢遑息傳息止也振振君子歸哉歸哉疏上章山陽謂山南也此章山側傳以陰與左右釋經側字之義周禮疏引爾雅山北曰陰今亦無此文桓十六年公羊傳注云山北曰陰則陰在山北也北與背同北亦側也卷阿傳山東曰朝陽則左謂東山東則左側也公劉傳山西曰夕陽右謂西山西則右側也是陰與左右皆側矣說文側旁也○息止也葛生浮游民勞傳並同

殷其靁在南山之下傳或在其下何斯違斯莫或遑處

傳處居也振振君子歸哉歸哉疏或在其下或有也靁聲有在南山之下所謂靁出地奮也○處居四牡黃鳥同既夕記今文處爲居是處居疊韻通用也處居古字作処凥

摽有梅三章章四句

摽有梅男女及時也召南之國被文王之化男女得以及時也疏時謂男三十女二十及猶汲汲也襄八年左傳晉范宣子來聘公享之宣子賦摽有梅季武子曰誰敢哉今譬於草木寡君在君君之臭味也歡以承命何時之有案此雖斷章亦取摽梅及時爲喻序與左氏說合

摽有梅其實七兮傳興也摽落也盛極則隋落者梅也尚在樹者七求我庶士迨其吉兮傳吉善也疏梅由盛而衰猶男女之年齒也梅媒聲同故詩人見梅以起興摽落爾雅釋詁文梅釋文引韓詩作楳說文楳或梅字其本字

當作梊某酸果也又說文受讀若詩摽有梅許宗毛氏
引作摽摽受讀同又於音箸義也孟子梁惠王篇注引
詩莩有梅丁公箸音義云韓詩也鄭德注漢書食貨志
芟音藨有梅之藨藨爲摽之譌而莩芟皆即受之俗玉
篇艸部芟落也正作受蓋本韓詩隋亦落也說文陊落
也隋與陊義相近管子宙合篇舊盛蒼落也盛而不落
者未之有也此與傳盛極隋落之義合○首章云其實
七兮二章云其實三兮傳以七三爲在樹者之實數言
梅實之隋落者多而未隋落者有七有三也七三者合
十數也詩人偶以之分章耳正義申毛首章謂男年二
十六七女年十六七二章謂男年二十八九女年十八
九卒章云三十之男二十之女爲蕃育法孔據篇內有
七字而附會其說失之鑿矣匏有苦葉鴟鴞
傳云迨及也韓詩云迨願也吉善天係同

摽有梅其實三兮【傳】在者三也求我庶士迨其今兮【傳】
今急辭也【疏】今者急之辭也說文云今是時也从亼从乁
乁古文及急褊也从心及聲今與急皆從
及諧聲會意
辭當作詞

摽有梅頃筐塈之。傳塈取也。求我庶士迨其謂之。傳不待備禮也。三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育民人也。疏卷耳傳云頃筐畚屬塈玉篇引詩作概廣雅概取也或本三家詩與毛詩字異而訓同○古謂與曰同謂之謂之行親迎之禮莊二十二年穀梁傳禮有納采有問名有納徵有請期四者備而後娶禮也不待備禮言不待四者禮備便行親迎唯凶荒然也周禮大司徒以荒政十有二聚萬民十日多昏鄭司農注云多昏不備禮而娶昏者多也與此傳訓同傳又本周禮會男女法以申明不待備禮之義乃統釋全章非專釋末章凡傳總釋有發見於章首者又有發見於章末者此其例矣媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁凡娶判妻入子者皆書之中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故而不用令者罰之司男女之無夫家者而會之鄭注云無夫家謂男女之鰥寡者案男三十而娶女二十而嫁禮記曲禮內則大戴禮本命穀梁文十二年傳尚書大傳白

虎通義並有其文五經異義古春秋左氏說二十而嫁三十而娶庶人禮也管子入國篇云五曰合獨所謂合獨者凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡取鰥寡而合和之予田宅而家室之三年然後事之此之謂合獨管子合獨亦即行周禮會男女法古者未三十男亦行娶未二十女亦行嫁三十二十爲年盡若踰時無夫家則爲鰥寡矣嫁娶以秋冬爲正時冰泮而殺止仲春之月爲期盡周禮於仲春會男女之無夫家者以年盡之男女於期盡之月行之此離禮不備而亦會而行之者也若遇凶荒亦得行此乃爲蕃育民人之法有狐序云古者凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育民人也傳義正本彼序爲說逸周書糴匡篇大荒嫁娶不以時孔晁注云不以時秋冬也媒氏會男女合之亦此義也

小星二章章五句

小星惠及下也夫人無妬忌之行惠及賤妾進御於君知其命有貴賤能盡其心矣

嘒彼小星。三五在東。（傳）嘒微貌。小星衆無名者。三心五噣。四時更見。肅肅宵征。夙夜在公。寔命不同。（傳）肅肅疾貌。宵夜。征行。寔是也。命不得同於列位也。（疏）經言小星故傳以嘒為微貌云小星衆無名者小星對心噣伐昴為大星者言之也小星喻賤妾心噣伐昴皆列宿喻貴妾衆無名即傳所謂命不得同於列位也此賤妾進御而歸時歷道其所見女曰雞鳴篇女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛傳云言小星已不見也則見小星尚在昧旦之前可以證下文宵夜非昏夜之夜矣○三心者襄九年左傳古之火正或食於心是故心為大火爾雅大火謂之大辰孫郭注並云大火心也其中最明是心三星中央色最明也史記律書云心言萬物始生有華心天官書云心為明堂周初心星旦中在十二月五噣者爾雅咮謂之柳柳鶉火也左傳作咮詩釋文引爾雅作噣爾雅釋文咮本作噣或又作注古噣咮噣注並同聲而通用司馬貞史記索隱云注咮也張守節正義以為柳入星鄭注考工記鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星

唯詩正義引春秋元命苞柳五星與毛傳五噣合書堯典日中星鳥以殷中春馬融注云春分之昏七星中吳江氏聲集疏云禮記月令季春之月昏七星中月令周公所作距堯時千九百餘年則恆星移二十餘度故遲二十餘日至季春而昏七星中案月令季夏日在柳季秋旦柳中僖五年左傳丙子旦鶉火中冬十二月丙子朔晉滅虢周十二月夏十月其去周公作月令時又遠故鶉火中在十月朔詩在周初則鶉火晨見南方當亦在季秋之月傳云四時更見者合下章雖參與昴而總釋之也○爾雅釋詁肅疾也重言之爲肅肅肅肅猶數數數亦疾也宵夜釋言文七月宵與晝對文傳亦訓宵爲夜征行釋言文在猶自也夙夜在公猶云退食自公耳夙早也日未出夜未盡日早夜說見采藾篇寔急釋詁文此傳爲全詩寔字通訓禮記大學寔能容之寔不能容書秦誓寔作是春秋桓六年春正月寔來公羊穀梁傳並以寔來爲是來寔是聲義皆同釋文引韓詩作寔云有也與毛詩作是訓是韓義皆與燕燕釋文貫是也本亦作寔類弁箋實猶是也韓奕箋實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也無羊召旻閟宮箋以是字代實字或鄭所據皆作寔也漢時毛詩實寔錯出今全詩寔

字俱改作實總由寔實同讀遂通假矣云命不得同於
列位也也者釋經命不同之義命命數也列位行列之位
也天子諸侯皆一取九女如后夫人位尊不列九女之數
九女周禮謂之九嬪天官九嬪掌婦學之灋以教九御
婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所敘
次序也次序于王所是有位於王宮也匠人職內有九
室九嬪居之外有九室九卿朝焉是天子內九嬪當外
九卿也喪大記夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立
于西方外命婦外宗哭于堂上北面是諸侯之內命婦
當外命婦也天子九嬪下有世婦女御卽是諸侯之有貴
妾又有賤妾也賤妾與貴妾禮命不同班也文六年左
傳辰嬴賤班在九人杜祁以君故讓偪姞而上之以狄
故讓季隗而己次之故班在四杜注云班位也劉向新
序齊宣王召無鹽女而見之謂曰昔先王爲寡人取妃
匹皆已備有列位矣列位指貴妾若以列位爲夫人
之位其說自謬禮記月喻夫人不聞以星喻夫人

嘒彼小星維參與昴〔傳〕參伐也昴留也肅肅宵征抱衾
與裯寔命不猶〔傳〕衾被也裯襌被也猶若也〔疏〕參伐者考工記

熊旗六旂以象伐也鄭注云伐屬白虎宿與參連體而
六星史記天官書云參爲白虎三星直是也爲衡石下
有三星兒曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股也案罰
亦作伐漢書天文志同傳以伐釋參者亦因參伐連體
而渾言之耳何注昭十七年公羊傳云迷惑不知東西
者須覩北辰以別心伐所在心東方宿伐西方宿詩蓋
以東西列宿分章也夏小正云入月參中則出昴畱者
正義引元命苞云昴六星昴之爲言畱言物成就繫畱
是也史記律書云昴者言陽氣之稽畱也竝以昴爲畱
與毛傳合爾雅大梁昴也西陸昴也小正四月昴則見
昭四年左傳疏引鄭荅孫皓問云西陸朝覿謂四月立
夏之時本爾雅小正爲說昴俗作昴○說文衾大被被
寢衣長一身有半論語鄉黨篇必有寢衣長一身有半
鄭玄注云今小臥被許鄭同意傳釋衾爲被禂爲禪被
者渾言衾禂皆被名析言則禂爲禪被而衾爲不禪之
被凡人入寢必衣寢衣而加衾也詩之禂即論語之寢
衣也方言汗襦自關而西或謂之祇禂說文祇禂短衣
也祇禂連夾與單言禂者不同而其爲帖身之物義實
不異箋云禂牀帳也爾雅幬謂之帳幬本或作幬此鄭
所本也釋言猷若也猷與猶同鼓鐘傳亦云猶若也

江有汜三章章五句

江有汜美媵也勤而無怨適能悔過也文王之時江沱之閒有適不以其媵備數媵遇勞而無怨適亦自悔也

疏 江沱之媵委也其適女君也媵有賢行能絕適嫉妬之原故美之詩錄江有汜其猶春秋美紀叔姬與適今俗作嫡

江有汜傳興也決復入爲汜之子歸不我以不我以其後也悔傳適能自悔也疏 興者江喻適汜喻媵決復入爲汜此爾雅釋水文也決者適媵不相得復入者適自悔而媵備數也說文汜下引江有汜本毛詩洍下引江有洍本三家詩爾雅窮瀆汜以無水之汜不與此異○之子謂適也我媵自我也載芟傳以用也不我以不用我不我與不與我也以與二字渾言義同析言則義別云適能自悔也者傳用序適亦自悔之義語以釋經悔之義是詩似美適之能悔而序

以爲美媵者適之悔由於媵之
勞而無怨故詩爲推本之詞

江有渚。(傳)渚小洲也。水岐成渚。之子歸。不我與。不我與。

其後也處。(傳)處止也。(疏)渚有有水無水兩義。鶴鳴魚在于渚。謂有水也。鴻飛遵渚鳧鷖在渚。傳渚沚也。謂無水也。爾雅小洲曰渚。謂無水而可居者爲渚也。此篇三章皆以江水別流爲喻。江汜江渚江沱皆江水也。傳於汜下沱下舉大水溢出別爲小水之名。而不言無水之汜。沱則渚下自不應用爾雅小洲爲渚之義。釋文云本或無此渚。則陸氏所見或本。傳無渚小洲也四字。當據之以刪正。云水岐成渚者。岐岳本作枝。釋文亦作枝。案岐枝皆非其正字。當作汥。或傳借枝爲汥也。說文汥水都也。从水支聲。都猶聚也。水所都聚處是曰汥。水都卽所謂水汥也。穆天子傳八駿之乘以飲于枝洔之中。枝正字亦當作汥。說文洔水暫益且止未減也。益同溢。亦謂水之溢出而未減者曰洔。渚洔義同。蒹葭沚或作洔。沚亦渚也。枝洔卽汥渚。枝洔之中可以飲馬。其爲有水可知也。學者罕見汥字。遂依枝字爲訓解。作水之枝出者成渚。郭璞江賦云因岐成渚又

注穆天子傳云水岐成洔詩小渚也其義皆謂無水之沱失古義矣水決成渚傳申經義謂江水別流其所都聚以成渚見江水之大別流成渚以驗適能悔過容媵備數也釋文引韓詩一溢一否曰渚薛綜注文選西京賦引韓詩章句水一溢而為渚溢讀如禹貢溢為滎之溢韓毛訓不同而不指此經之渚為無水之渚者又無不同箋謂江水流而渚畱以喻媵畱不行意與傳異然渚澤傳畱鄭亦不謂小洲可居也○畱處止皃隱同說文処止也或作處其後也止言適能悔過終自止其嫉妒之行

江有沱傳沱江之別者之子歸不我過不我過其嘯也歌疏書禹貢梁荊皆有沱爾雅水自江出為沱禹所名也漢書地理志蜀郡郫禹貢江沱在西東入大江鄭康成不從漢志梁沱注云郫縣江沱首不於此出江原有𨛜江首出江南至犍為武陽又入江豈沱之類與德清胡渭禹貢錐指云𨛜水即大阜江實岷江之正流也沱水自灌縣西南首受大江東逕郫縣新繁成都新都金堂又東南逕簡州資陽資縣富順瀘州與江水會是胡從漢志郫江為梁沱矣又地理志蜀郡汶江江沱

在西南東入江。水經注云汶出玉輪坂下東別爲沱開明之所鑿也。此在大江之西別流與禹貢梁沱無涉地理志南郡枝江江沱出其西東入江鄭荊沱注云今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳。首不於江出也。華容有夏水。首出江。尾入沔。蓋此所謂沱也。水經注江水東逕上明城北江沱枝分東入大江縣治洲上故以枝江爲稱。又沮水注云江津豫章口東有中夏口。是夏水之首江之沱也。酈注言江沱有二。一從班。一同鄭矣。禹貢錐指云枝江沱水爲江州所隔而成何言不於江出華容夏水本沱水枝分而爲夏非出於大江鄭以爲沱者蓋北江久已盛大。世目爲岷江之經流。因以其所出者爲沱耳。禹時無此沱也。又云夷水本首受奉節縣之大江。今建始縣北其故道皆已陻塞唯從縣南受施州衛開蠻界水東逕巴東長陽至宜都縣北又東入于江胡意奉節之東有三峽七百里之險夏水故爲入沔之水而枝江又爲出峽之經流故以漢志南郡巫縣夷水東至夷道入江者爲荊沱矣。漢志以郫之江沱爲禹貢之沱。而汶江枝江皆不言禹貢。禹貢道江條。岷山道江。東別爲沱。沱爲江水發源之別流。當指梁沱說。說交沱江派流也。出岷山。東別爲沱。箋亦引道江條之沱爲詩江沱

作謠胡朏明以詩沱爲荆沱意以南國在江漢閒也程瑶田通藝錄又以詩沱爲梁沱與竊謂荆梁皆周之南國梁沱在周之西南荆沱在周之東南詩繫於召南之國安以梁沱爲近是蓋周於禹貢雍州之北地不驗逕洛而岐周之南同於殷商以漢水爲界漢東之梁并入於豫荆漢西之梁併入於雍故漢之西江漢之東皆禹貢梁州之域而爲召公西陝之掌江沱爲梁沱書闕有閒姑準之地理以備參攷○說文口部嘯吹聲也欠部歗吟也歎吟也是歗與歎同訓吟與嘯同訓吹聲義别故分入欠口兩部今本說文嘯字下有籀文作歗四字疑係後人誤衍毛詩作歗中谷有蓷其歗矣白華歗歌傷懷字皆作歗說文歗字下引詩其歗也謌本毛詩也謌或歌字箋云嘯蹙口而出聲玉篇口部同或鄭用三家詩作嘯與說文嘯吹聲合今本毛詩乃依箋而改誤其歗也歌謂勝備數能與君子歗歌也東門之池云彼美叔姬可與晤歌

野有死麕三章二章章四句一章三句

野有死麕惡無禮也天下大亂彊暴相陵遂成淫風被

文王之化。雖當亂世。猶惡無禮也。疏 亂世謂紂之世也

野有死麕。白茅包之。傳 郊外曰野。包裹也。凶荒則殺禮猶有以將之。野有死麕。羣田之獲而分其肉。白茅取絜清也。有女懷春。吉士誘之。傳 懷思也。春不暇待秋也。誘道也。疏 案此傳文鄭說包裹也凶荒則殺禮猶有以將之十三字文當在白茅取絜清也之下傳云郊外曰野此野有死麕羣田之獲而分其肉白茅取絜清也包裹也此依經作解也又云凶荒則殺禮猶有以將之也此統釋經義也曰包之曰將之經傳兩之字皆指死麕言故首章傳必先曰野有死麕再釋包之其義乃明猶下章傳必先釋野有死鹿再釋純束其文自順首章箋貞女之情欲令人以白茅裹束野中田者所分麕肉為禮而來下章箋樸樕之中及野有死鹿皆可以白茅裹束以為禮毛依經作傳鄭依傳作箋可以證今本傳文之說凡傳例先依經文次第作解後乃統釋經義以發作詩者之恉即如召南之篇采蘩草蟲甘棠羔羊殷其靁

皆其例也○郊外曰野燕燕干旄駉傳竝同說文麇麞也籀文作麏麞麇麕釋文引義疏麏麞也青州人謂之麏考工記注齊人謂麇為獐麏獐皆字之異體傳云羣田之獲而分其肉羣衆也古者大田獵天子取三十焉其餘以與士衆習射經言野麕傳知爲田獲分肉者此化本文王之義也云白茅取絜清也者易繫辭傳初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之布慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以徃其无所失矣蓋取諸此也釋文苞逋茅反木瓜正義引此詩作白茅苞之是陸孔本皆作苞說文勹裹也勹本字古假作苞今俗作包云凶荒則殺禮猶有以將之者士昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭注云儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮記用物皮帛必可制注云皮帛儷皮束帛也記庭實納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁案昏禮有幣必有皮玄纁束帛幣也儷皮皮也納徵重幣故春秋經變言納徵為納幣唯凶荒之殺得以減殺其禮詩詠苞苴麕肉但為庭實執皮之用是用皮不用幣為禮之殺矣麕亦鹿之屬○傳訓懷為思

又釋經春字之義云。不暇待秋也者。言女感春田之候。思得禮則行。所以惡非禮相陵。不暇待秋而欲嫁男也。誘訓道者。道之猶謂之也。標有梅。求我庶士。迨其謂之。傳云不待備禮也。三十之男。二十之女。禮未備則不待禮會而行之者。所以蕃育民人也。不待備禮。所謂殺禮也。唯凶荒則然。彼言男女之年。此言凶荒之禮。詳略當互參。楚辭離騷賦。及少康之未家兮。畱有虞之二姚。理弱而媒拙兮。恐道言之不固。與此傳道字義同。

林有樸樕。野有死鹿。白茅純束。(傳)樸樕小木也。野有死鹿廣物也。純束猶包之也。有女如玉。(傳)德如玉也。(疏)王引之爾雅述聞云。釋木樸樕心。樸樕與心。皆小貌也。因以爲木名耳。古者謂小爲僕遬。漢書息夫躬傳僕遬不足數。顏注曰。僕遬。凡短之貌也。心之言纖。纖小也。釋名曰。心纖也。則二字聲義相近。邶風凱風首章。吹彼棘心。傳曰。棘心難長養者。二章吹彼棘薪。傳曰。棘薪其成就者。小棘謂之棘心。與僕樕小木謂之心。其義一也。故召南傳及說文皆云樸樕小木也。而樊注乃云樸樕斛樕也。有心能涇江河間以作柞。則是以心爲松柏有心之心也。

免夫木皆有心。何獨於樸樕而謂之心乎。段氏說文注引廣韻杺木名其心黃。以爲即爾雅之心字。又謂毛傳說文小木爲心木之謂皆非也。案王說是也。樸樕爲小木。猶扶蘇爲大木。皆疊韻連緜字。小木以喻殺禮。凡漢廣齊南山及小雅車舝等篇言昏姻之事。每以薪作喻。唐風綢繆篇綢繆束薪。傳綢繆猶纏緜也。男女待禮而成。若薪芻待人事而後束也。彼詩以束薪爲喻。此詩之意亦猶是也。林有樸樕。謂薪也。野有死鹿。白茅純束。猶上章云。野有死麕。白茅苞之。謂禮也。昏禮用鹿。殺禮可用麕。故傳於此章言野有死鹿以爲廣物也。純亦束也。束裹同義。傳亦即承上章苞之爲訓。○經言如玉。傳乃申明之云德如玉。言女德如玉德也。禮記祭統篇既內自盡。又外求助。昏禮是也。故國君取夫人之辭曰。請君之玉女。與寡人共有敝邑。事宗廟社稷。此求助之本也。鄭注云言玉女者美言之也。君子於玉比德焉。

舒而脫脫兮。(傳)舒，徐也。脫脫，舒遲也。無感我帨兮。無使尨也吠。(傳)感，動也。帨，佩巾也。尨，狗也。非禮相陵則狗吠。

疏舒訓徐與常武同而者狀物之詞舒而猶舒如也君子偕老而天而帝傳云如天如帝是而與如同義也舒如即舒然也旄丘褎如傳云褎然又如與然同義也而如然一語之轉傳舒遲也釋文定本作舒兒箋脫脫然舒亦無遲字可證集韻十四泰娧娧舒遲兒一曰喜也此三家詩義也玉篇娧好兒娧娧爲本字脫脫爲假借字禮記儒行注云又必舒而脫脫兒鄭蓋用毛詩也

○感動釋詁文感古憾字釋文胡坎反即憾也士昏禮送女施衿結帨鄭注云帨佩巾也說詳東山篇說文尨犬之多毛者从犬彡詩曰無使尨也吠許引詩釋尨之本義毛傳釋尨爲狗用爾雅釋畜文李注云尨一名狗渾言之則尨亦狗之通稱案上句我字女子自我也狗有守禦之義尨吠亦女子自喻也傳云非禮相陵所以申明尨吠之故承感悅爲說言有感我悅者則狗吠也昭元年左傳子皮賦野有死麕之卒章趙孟賦常棣且曰吾兄弟比以安尨也可使無吠杜注云義取君子徐以禮來無使我失節而使狗驚吠喻趙孟以義撫諸侯無以非禮相加陵杜以狗吠謂趙孟自喻與毛訓合如謂尨喻非禮之人則上下文義有不可通失毛氏訓經之情

何彼襛矣三章章四句

何彼襛矣美王姬也雖則王姬亦下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等猶執婦道以成肅雝之德也

何彼襛矣唐棣之華（傳）興也襛猶戎戎也唐棣栘也晨不肅雝王姬之車（傳）肅敬雝和（疏）興者首二章言華之襛喻王姬車服之盛末章言以絲緡作釣喻王姬能執婦道以成其肅雝之德云襛猶戎戎也者說文艸部茸艸茸茸皃从艸聰省鄭戎戎即茸茸也尨巳蒙戎左傳尨茸此戎即茸之證釋文襛韓詩作莪說文無莪字疑莪即茸之異體唐棣栘當作唐棣棣晨風山有苞棣傳棣唐棣也是唐棣一名棣作栘者誤也論語子罕篇唐棣之華偏其反而皇侃疏云唐棣棣樹也王篇云櫄棣棣也櫄俗字皆可訂今本毛傳及爾雅釋木之誤說文栘棠棣也棣白棣也棠當作常爾雅邢疏引陸機義疏云許愼曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似

白棣葉如刺榆葉而微圓子正亦如郁李而小五月始
熟自關西天水隴西多有之案元恪謂白棣以實白而
得名亦棣如郁李其實正亦郁李一名與李一名雀李
一名車下李爲棣之屬乃論語邢疏引義疏云唐棣奧
李也一名雀李李曰車下李所在山皆有其華或白或
亦六月中熟大如李子可會此與齊民要術引幽風七
月篇義疏鬱樹高五六凡實大如李亦色會之皆正同
則論語疏引唐棣必是常棣之説小雅之常棣七月之
鬱皆郎亦棣歟而非此唐棣也○清廟肅雖顯相傳肅
敬也雖和也思齊雖雖在宮肅肅在廟傳雖雖和也肅
肅敬也義竝同序箋云下王后一等車桑厭翟則此車
乃厭翟也士昏禮注云士妻之車大家共之大夫以上
嫁如則自以車送之則此王姬之車乃王姬自桑其車
也賈公彥儀禮疏引鄭箴膏肓齊侯嫁女桑其母王姬
始嫁時車送之鄭志荅張逸以爲魯詩是嘗以此爲齊
侯嫁女之詩然詩何以得編於召南歟曷不曷也曷何
也何彼禮矣唐棣之華曷不肅學王姬之車言何成我
者唐棣華也何肅肅雖雖者王姬車也何謂之曷不又
何不謂之曷唐風有杕之杜篇中心好之曷歆會之言
中心好之何不歆會之也是曷爲何不也説者皆失之

何彼襛矣華如桃李平王之孫齊侯之子〔傳〕平正也武王女文王孫適齊侯之子〔疏〕華卽承上章而言華如桃李言唐棣之華如桃李也○平訓正邢傳同傳意王姬之王謂武王王孫之王謂文王故又申之云武王女文王孫也二南皆文王詩雅頌之始亦皆文王詩故四牡傳云周公作樂以歌文王之道爲後世法是其義也春秋元年春王正月公羊傳王者孰謂謂文王也曷爲先言王而後言正月王正月也何言平王正月大一統也春秋法文王與詩相表裏箋云正王者德能正天下之王亦與公羊說春秋合經言齊侯之子傳云適齊侯之子者適謂下嫁也案此亦承上章而言平王之孫齊侯之子言肅雝之王姬是文王之孫今乃乘車適齊侯之子謂初嫁時也下章齊侯之子平王之孫言今下嫁適齊侯之子者是文王之孫故能成其肅雝之德如此謂已嫁時也三章文義本自一貫文王稱王事固枉追王後則此詩當作於武王之世然而詩之王謂文王也采風者故得坿於召南之篇

其釣維何維絲伊緡〔傳〕伊維緡綸也齊侯之子平王之

孫。【疏】維語詞。維何何也。伊維。爾雅釋詁文。雄雉蒹葭同。緡綸釋言文。維絲維緡。上維語詞。下維與是同義。言以絲是綸也。六韜云緡隆餌重則嘉魚食之。緡調餌芳則庸魚食之。說苑政理篇云投綸錯餌。淮南子傚眞篇云以道爲竿。以德爲綸。禮樂爲釣。仁義爲餌。采綠箋亦云綸釣繳。案釣繳爲緡。亦爲綸。然采綠之綸有糾合之義。則此傳以綸詁緡。亦必謂以絲而糾合之。作爲釣魚之緡。非即以緡爲釣魚繳免。說文网部罠釣也。釣魚繁。應以罠爲正字。傳於竹竿之釣以喩婦人之成其室家。此詩之釣貫義當同也。

騶虞二章章三句

騶虞。鵲巢之應也。鵲巢之化行。人倫既正。朝廷既治。天下純被文王之化。則庶類蕃殖。蒐田以時。仁如騶虞。則王道成也。【疏】純大也。

彼茁者葭。【傳】茁出也。葭蘆也。壹發五豝。【傳】豕牝曰豝。虞

人翼五豝以待公之發于嗟乎騶虞【傳】騶虞義獸也白
虎黑文不食生物有至信之德則應之【疏】傳茁出也小箋云也當作
兒今攷正義本作兒字故謂茁茁爲形容其出非訓爲
出正義作也字者是以已誤之傳改之也說文茁艸初
生出地兒玉篇茁草出兒皆作兒可證葭蘆爾雅釋草
文碩人蒹葭傳竝云葭蘆也七月傳葭爲葦說文葦大
葭也葭葦之未秀者高注淮南脩務云未秀曰蘆已秀
曰葦是葭蘆皆葦未秀者之稱箋云記蘆始出者著春
田之早晚○爾雅釋獸牝豝傳所本也鄭司農周禮大
司馬注云二歲曰豝說文豝牝豕也一曰二歲能相把
拏者也詩曰一發五豝一當作壹說攷前說本爾雅毛
傳後說本鄭仲師周禮說兩說實一義吉日篇言發彼
小豝則豝爲小豕矣廣雅亦云二歲爲豝發者公之發
壹發而得五豕傳云虞人翼之者所以補明經義之未
備吉日傳驅禽之左右以安待天子翼與驅義正相近
也案此與禮記射義騶虞樂官備之說本無不合貫證
新書禮篇云虞人翼五豝以待一發所以復中也貫用
魯詩與毛詩合然魯詩以騶虞之虞當卽虞人之官究

非達詁○序言仁如騶虞傳則云騶虞義獸不食生物
仁義相兼也云有至信之德則應之者言文王有信德
而騶虞以應故詩人于嗟乎美歎之也周禮鍾師疏引
異義古毛詩說與傳同異義又引古山海經鄒子書云
騶虞獸御覽獸部二引尚書大傳散宜生之於陵氏取
怪獸尾倍其身名曰騶虞正義引鄭志答張逸問傳曰
白虎黑文何謂答曰白虎黑文周史王會云今逸周書
王會篇佚此文然亦可證騶虞爲獸古無異說服虔注
左傳云思春信立白虎擾白虎郎騶虞此從左氏修母
致于與古毛詩說同唯周禮疏云今詩韓魯說騶虞天
子掌鳥獸官文選劉逵注魏都賦引魯詩傳古有梁騶
梁騶者天子之田也李善注東都賦騶作鄒新書禮篇
引詩而釋之云騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也
當亦魯詩傳皆不以騶虞爲獸谷鈔本御覽樂部三引
墨子三辯篇尚成王因先王之樂又自作樂命曰
鄒吾吾與虞通詩蓋作於成王故古有是說也

彼茁者蓬○（傳）蓬草名也壹發五豵○（傳）一歲曰豵于嗟乎
騶虞○（疏）爾雅齧彫蓬薦黍蓬郭注云別蓬種類說文云
蓬蒿也蓬春生至秋則老而爲飛蓬衛風所謂

首如飛蓬是也蓬易識之草故傳但云草也草下名字
小箋以爲俗增全詩傳蒲草若草著草蕢草芩草萊草
芑草芄蘭草龍紅草龍緩草勺藥草香草巴香草藜木草
萇木中浮草草下皆無名字可識○穉家上豝言亦謂
家也傳於豝言牝而於豵言歲互文可見也七月言私
其豵獻豜于公傳家一歲日豵三歲日豜大獸公之小
獸私之以豜爲大則豵爲小故兩傳訓同鄭司農周禮
注云一歲爲豵說文豵生六月豚一日一歲豵尚叢聚
也廣雅亦云一歲爲豵竝與毛傳同毛傳不本爾雅當
別有師承也箋乃本爾雅豕生三豵之說余友歸安姚
學爽說爾雅釋嘼六嘼少爾釋獸之豝當有釋畧猶簡
耶然則此是家畜非田豕故毛不用爾雅詩之豝豵皆
田豕也郊特牲云迎虎爲其食田豕也
春蒐亟驅豝豵其卽禮記迎虎之意與

卷二終

武林愛日軒朱兆熊鐫